

性理大中

性理大中卷之二

錢塘應鵠謙嗣寅父編集

河陽趙士麟玉峯父鑒定

傳經諸儒

易經

自魯商瞿子木受易於孔子。以授楚人馯臂子弓。子弓授矯子庸疵。疵授燕周子家豎。家豎授淳于人光。人光授子乘羽。乘羽授齊田何子莊。及秦禁學。易爲卜筮之書。獨不禁。故傳授者不絕也。漢興田何授東武王同。

子中。雒陽周王孫丁寬。齊服生。皆著易傳數篇。以後言易者。皆本田何。

書經

秦時禁書。有濟南伏生。壁藏尚書。其後大兵起。流亡漢定。伏生求其書。亡數十篇。獨存二十九篇。卽以教於齊魯之間。齊學者。由此頗能言尚書。山東大師。亡不涉尚書以教。伏生教濟南張生。及歐陽生。孝文時。求能治尚書者。天下無有。聞伏生治之。欲召時。伏生年九十餘。老不能行。於是詔太常使掌故晁錯往受。

之。是爲今文尚書。

魯恭王壞孔子宅。於孔壁中得古文尚書。孔氏安國以今文字讀之。因以起其家。逸書得十餘篇。遭巫蠱之亂。未立於學官。安國爲諫大夫。授都尉朝。都尉朝授膠東庸生。庸生授清河胡常。常授號徐敖。敖授王璜。平陵塗惲。後復失傳。至東晉梅賾上孔傳闕舜典。自乃命以位。以上二十八字。至齊蕭鸞建武四年。姚方興於大航頭得孔氏傳古文舜典。乃上之。事未施行。而方興以罪致戮。至隋開皇初。購求遺典。始得之。

是爲古文尚書。

詩經

詩經毛氏學。云自子夏授魯申。魯申授李克。李克授孟仲子。孟仲子授根牟子。根牟子授孫卿。卿傳毛亨。亨授毛萇。亨。河間大毛公也。萇。趙人小毛公也。萇授同國貫長卿。長卿授解延年。延年授徐敖。後言毛詩者。本諸徐敖。

詩又有齊韓魯三家。於魯則申培公。於齊則轅固生。於燕則韓太傅。三家在漢皆立博士。唯毛詩未得立。

禮經

漢興。魯高堂生傳士禮十七篇。

傳禮有蕭奮。授東海孟卿。孟卿授后倉。魯閭丘卿。倉說禮數萬言。號曰后氏曲臺記。授沛聞人通。漢子方梁戴德。延君戴聖。次君沛慶普。孝公孝公爲東平太傅。德號大戴。爲信都太傅。聖號小戴。以博士論石渠。至九江太守。由是禮有大戴小戴慶氏之學。

孔安國所獻禮古經五十六篇。及周官經六篇。前漢傳其書。未有名家。東漢鄭衆傳周官經。馬融作周官

傳授鄭玄。玄作周官註。玄本習小戴禮。後以古經校之。取其義長者。故爲鄭氏學。玄又註小戴所傳禮記四十九篇。通爲三禮焉。

春秋

傳春秋有左氏傳。有公羊高公羊傳。有穀梁赤穀梁傳。漢初有齊胡毋子都。趙董仲舒。治公羊春秋。子都授東平嬴公。嬴公授東海孟卿。孟卿授嚴彭祖。顏安樂爲春秋嚴氏顏氏學。有申公治穀梁春秋。申公傳瑕丘江公。有北平侯張蒼及梁太傅賈誼。京兆尹張

敝大中大夫劉公子皆脩春秋左氏傳。誼爲左氏傳
訓故。授趙人貫公。貫公授其子長卿。長卿授清河張
禹。長子禹授尹更始。更始傳子咸。及翟方道。胡常。
常授黎陽賈護。季君而劉歆從尹咸。翟方道受學。由是
言左氏本諸賈護。劉歆。

摛謙曰。六經之垂亘於天地。當未立學宮之時。數
百年間。無在上者。榮以利祿。而諸儒篤信而死守
之。師承淵源。不忘所自。今除湮滅。不可考外。載之
於篇。以示不忘先農先炊之意。

歷代道統

西漢

董仲舒。廣川人。少治春秋。孝景時。爲博士。下帷講誦。弟子傳以久次相授業。或莫見其面。蓋三年不窺園。其精如此。進退容止。非禮不行。學士皆師尊之。武帝卽位。以賢良對策。首言天人之際。甚可畏。勸人主勉彊知行。次言禮樂教化之功。次言人主危亡。由所任非其人。而所由非其道。次言德致祥廢德任刑。則致異。次言性命賦於天。而成於上之

化下。上承天意。當任德教而不任刑。次言體元之義。在正心以正朝廷。末言漢承秦之亂。當更教化。立太學而重仁義禮智信五常之道。天子覽其對而異焉。復用之。董子對以所聞帝王因時勞逸。與周秦治亂。勸武帝因用所聞。設誠於內而致行之。治之未獲。在士不素養。勸武帝興太學。置明師。以養天下之士。數攷問以盡其材。又郡守失職。在積日致官。而賢不肖渾殽。勸武帝使列侯郡守貢士以給宿衛。以觀大臣之能。而爲賞罰。天子復用之。

董子言人之所爲美惡之極與天地流通而往來相應王者當謹承天意明人性以教化民次言唐虞之德桀紂之惡皆以積而成次言道者萬世無弊王者改制而不變道繼治世者其道同繼亂世者其道異今漢繼亂宜稍變次言受大者不得取小宜明教化使食祿之人不至爭利以殃民最後言春秋大一統今師異道人異論是以上亡以持一統下不知所守臣愚以爲諸不在六藝之科孔子之術者皆絕其道勿使並進然後統紀可一而

法度可明。對畢。天子以爲江都相。事易王。王帝兄。素驕好勇。董子以禮誼匡正。王敬重焉。王嘗以粵有三仁。問董子。董子對曰。昔者魯君問柳下惠。吾欲伐齊。何如。柳下惠曰。不可。歸而有憂色。曰。吾聞伐國不問仁人。此言何至於我哉。徒見問耳。且猶羞之。况設詐以伐吳乎。由此言之。粵本無一仁。失仁人者。正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。是以仲尼之門。五尺童子。羞稱五伯。爲其先詐力而後仁誼也。苟爲詐而已。故不足以稱於大君子之門。

也。五霸於他諸侯爲賢。其比三王猶砥礪之於美玉也。王臣善董子治國。以春秋災異之變。推陰陽所以錯行。故求雨閉諸陽。縱諸陰。其止雨反是。行之一國。未嘗不得所欲。中廢爲中大夫。先是遼東高廟長陵高園殿災。董子居家推說其意。草奏未上。爲主父偃竊奏。上召視諸儒。弟子呂步舒不知其師書。以爲大愚。於是下吏當死。詔赦之。乃不敢復言災異。時方外攘四夷。公孫弘希世用事。董子以弘爲從諛。弘嫉之。以上兄膠西王縱恣。數害吏。

二千石。乃言於上。令相膠西。膠西王聞董子大儒。善待之。董子恐久獲罪。病免。凡相兩國。輒事驕主。正身以率下。數上疏諫諍。教令國中。所居而治。及去位歸居。終不問家產業。以脩學著書爲事。朝廷如有大議。使使者及廷尉張湯。就其家而問之。其對皆有明法。自武帝初立。隆儒及董子對策。推明孔氏。抑黜百家。立學校之官。州郡舉茂材孝廉。皆自仲舒發之。年老。以壽終於家。所著書及上疏條教。凡百二十三篇。而說春秋事得失。復數十篇。十

餘萬言。皆傳於世子及孫。以學世其家。

尊王賤霸。正義黜利。彊學力行。專崇孔氏。史稱仲舒。遭漢承秦滅學之後。六經離析。下帷發憤。潛心大業。令後學者有所統壹。爲羣儒首。然未免以陰陽五行之說。入於疵雜。嗚呼。性與天道。子貢難聞。或以臆測。能無悞乎。

新莽

僞統楊雄。成都人。年四十至京師。以王音薦。待詔。奏羽獵賦。除爲郎。給事黃門。歷事成哀平三世。王

莽篡位。以耆老久次。轉爲大夫。作太玄經。擬易作
法言。擬論語。後校書天祿閣。以劉棻作符命。辭連
雄。雄恐不能自免。自閣投下。幾死。莽使問雄。雄不
知情。詔勿問。漢儒譏雄非聖人而作經。猶春秋吳
楚之君。僭號稱王。蓋誅絕之罪也。然後世如韓愈
司馬光。皆推尊之。至朱子作綱目。書曰莽大夫。而
其論始定。

始進以賦。非正也。見危不去。非智也。君遷其祚。臣安
其官。非忠也。莽作大誥。雄擬論語。爲周爲孔。輝映當

時天敘不存。道將安在。

東漢

鄭玄字康成。北海高密人也。造太學。受業師事京兆第五元先。始通京氏易。公羊春秋三統曆九章算術。又從東郡張恭祖。受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書西入關事扶風馬融。融門徒四百餘人。升堂進者五十餘生。融素驕貴。玄在門下三年。不得見。乃使高業弟子傳受於玄。玄日夜尋誦。未嘗怠倦。會融集諸生考論圖緯。聞玄善算。乃召見。

於樓上。玄因從質所疑。問畢辭歸。融喟然謂門生曰。鄭生今去。吾道東矣。玄歸鄉里。家貧客耕東萊。學徒相隨。已數百千人。及黨事起。被禁錮。遂隱修經術。杜門不出。靈帝末。黨禁解。大將軍何進辟之。州郡迫脇。玄不得已詣之。進爲設几杖。禮待甚優。玄不受朝服。而以幅巾見。一宿逃去。時年六十。弟子自遠方來者數千。後將軍袁隗表爲侍中。以父喪不行。國相孔融屢屢造門。告高密縣爲玄特立一鄉。曰鄭公鄉。會黃巾寇青部。避地徐州。自徐還。

高密道遇黃巾賊數萬人見玄皆拜相約不敢入縣境玄身長八尺飲酒一斛秀眉明目容儀溫偉時袁紹總兵冀州舉玄茂才表爲中郎將皆不就公車徵爲大司農給安車一乘所過長吏送迎玄乃以病自乞還家寢疾紹逼從軍玄不得已載病至元城縣疾篤不進卒年七十四遺令薄葬自郡守以下嘗受業者縗經赴會千餘人門生相與撰玄答諸弟子問五經依論語作鄭志八篇凡玄所註周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳

中候乾象曆。又著天玄七政論。魯禮禘祫義。六藝論。毛詩譜。駁許慎五經異議。答臨孝存周禮難。凡百餘萬言。

按史稱秦焚六經。聖文埃滅。漢興。諸儒頗修藝文。及東京學者。亦各名家。而守文之徒。滯固所稟。異端紛紜。互相詭激。遂令經有數家。家有數說。章句多者。或乃百餘萬言。學徒勞而少功。後生疑而莫正。鄭玄囊括大典。網羅衆家。刪裁繁蕪。刊改漏失。自是學者略知所歸。蓋東漢以後。諸儒傳授生徒。專崇鄭學。至今

禮樂有攷。厥功懋哉。然性命之要。缺爾無聞。垂耄而訓子。乃言吾家素貧。不爲父母羣弟所容。是何言歟。是何言歟。

魏晉

王弼。字輔嗣。幼而察慧。於是何晏爲吏部尚書。弼未弱冠。見之。歎曰。仲尼稱後生可畏。若斯人者。可與言天人之際乎。然晏以爲聖人無喜怒哀樂。其論甚辨。弼不然之。以爲聖人茂於人者。神明也。同於人者。五情也。神明茂。故能體冲和以通無。五情

同故不能無哀樂以應物。然則聖人之情應物而無累於物者也。今以其無累便謂不復應物失之多矣。爲周易註大意謂言者所以明象得象而忘言。象者所以存意得意而忘象。其書大行於世。又註老子年二十四卒無嗣。

殫心易傳未明什一。然自西漢以來學者徒守詁訓惑於象數。自弼一掃俗學著得魚忘筌之論。遂破漢儒膠固支離之失。使讀經者始知內求。易註傳數百年無敢易者。未可謂之僞統也。○康伯續繫辭註以

无訓極以老解易於是爲甚。

南北朝無統

隋

僭統王通字仲淹太原人甫十歲父隆教以元經之事通後受書於東海李育學詩於會稽夏瑱問禮於河東關子明正樂於北平霍汲考易於族父仲華不解衣者六歲仁壽三年西遊長安詣關獻太平十三策文帝喜曰此天以生賜朕也下其議於公卿公卿多不悅罷歸通遂教授於河汾之間。

弟子自遠至者甚衆。大業後累徵不起。乃續詩書正禮樂。修元經。以擬春秋。讚易九年。而六經皆就。大業末卒於家。門人謚爲文中子。錄其言爲中說。皆擬論語而爲之。二子福郊福時。優孟聖人。妄干天命。然言規行矩。差近於道。

唐

韓愈字退之。南陽人。以進士第爲監察御史。上疏論宮市。德宗怒。貶山陽令。有愛在民。民生子多以其姓字之。後再遷。至職方員外郎。坐事復爲博士。

作進學解。執政奇其才。改比部郎中。史館修撰。轉考功。知制誥。進中書舍人。憲宗將平蔡。韓子奏淮西可滅。惟在陛下斷與不斷耳。與裴度意合。及度以宰相節度彰義軍。宣慰淮西。奏韓子行軍司馬。韓子請乘遽告入汴。說韓弘使叶力。元濟平。遷刑部侍郎。憲宗遣使者往鳳翔迎佛骨入禁中。三日。乃送佛祠。韓子上表切諫。帝大怒。宰相裴度崔羣解之。乃貶潮州刺史。在潮之日。下牒請置鄉校。自此潮人日趨文學。移刺袁州。已乃召拜國子祭酒。

韓子奏以儒生爲學官。日與生徒會講。於是生徒相與言曰。韓公來。國子監不寂寞也。轉兵部侍郎。鎮州亂。殺田弘正而立王庭湊。詔韓子宣撫。旣行。衆皆危之。元稹言韓愈可惜。穆宗亦悔。詔愈度事從宜。無必入。韓子曰。止。君之仁死。臣之義安有人臣奉天子命。持兩端者乎。遂入。庭湊嚴兵迓之。旣坐。庭湊曰。所以紛紛者。此士卒也。韓子厲聲曰。天子以公將帥材。故賜以節。豈意同賊反耶。語未終。士前奮曰。先太師爲國擊朱泚。血衣猶在此。軍何

負乃以爲賊。韓子曰：以爾不記先太師也。若猶記之，固大善。天寶以來，安祿山、史思明、李希烈等有子若孫在乎？曰：無。韓子曰：田公以魏博六州歸朝廷，官中書令，父子受旌節。劉悟、李祐皆大鎮，此爾軍所共聞也。庭湊慮衆變，麾其軍出，問：今欲庭湊何爲？韓子教以解牛元翼圍，乃歸奏，轉吏部侍郎。長慶四年卒，年五十七。自魏晉以還，文拘偶對，韓子始爲古文。衆皆目爲好奇。唐人以詩歌放浪爲習，不知有師。自韓子收接後學，抗顏爲師，衆多以

爲狂。然始而驚。中而笑。且排。終而翕然隨之。遂以漸變。公之言曰。障百川而東之。廻狂瀾於旣倒。蓋不誣也。

自何晏之學行。中土崇尚玄虛。學者遂忘聖經而宗佛老。文公具英偉冠代之資。以起衰闕。異爲已任。推原道本。使後人知統有自來。厥功大矣。然詩酒浮浪。亦時有之。未免唐人之習乎。○繼韓者誰。其李翱乎。五代無統。

後周禪宋

周敦頤

傳見後

聖學中圯晦者千年。偉哉先生。立誠爲源。致中保和。各正性命。於茲而始。

程顥

傳見後

度廣氣和。聿開來學。龍德正中。厥施斯普。

程頤

傳見後

主敬窮理。師道以立。傳世有緒。範我方來。

北宋之時。有二人焉。橫渠稍雜於禪。康節稍雜於老。所謂稍雜於禪者。橫渠雖闢禪。其實虛空不壞。

客感客形。仍佛氏之說也。所謂稍雜於老者。頻頻到口。拍拍滿懷之類。大約樂多敬少。下學之功闕焉。

南宋

朱熹

傳見後

龜山之歸。伯子有言。吾道南矣。至於夫子。實大其傳。江西頓悟。永康事功。辭而闢之。廓如也。傳註經書。永垂來禩。不有夫子。吾其何知。

元

許衡 傳見後

生金事元。啓以漢法。無小無大。誨誘諄諄。篤守新安。道以不廢。

明

王守仁 傳見後

專崇無學。壞我先規。以釋變儒。使儒歸釋。然掃除俗學。與有力焉。○自經學之興。遂有經學之榛蕪。自道學之興。遂有道學之榛蕪。晉之輔嗣。明之陽明。於斯道不可謂無功。蓋陰陽勝復之理也。然學者遂誤秋

風爲長養亦已過矣

或問曰。大道之在天下。未嘗一日無也。故夫子無常師。曹交願假館而卒受業。孟子教之以道。若大路。歸求之。自有師。由是則雖無聖人。道未嘗不可求也。而後之儒者。必欲舉周季而後。謂道統之在世者。曠千載而無一人。恐千百世之人。未可厚誣也。孟子曰。人心之所同然者。理也。義也。至如漢儒之明正經學。東漢之敦尚節義。宋臣之言行師法。其間若良臣順子之挺出。豈無一二有當者。槩予

以未聞道之名。至於今日。匹夫匹婦。皆自有知。秉彛攸好。無行不感。意謂不必專設理學之藩。操政嬰相之圃。謂入乎此而始可與談道。欲循途下反。退觀斯世。求之於一言一行之微。苟驗於通塞之間。而反求諸已。必有能自得師者。未知所從是否。馮謙答曰。自天地之肇。伏羲始作八卦。神農始有粒食。黃帝始作宮室衣服。堯舜教以人倫。而中道始明。至成周則父子祖孫。聖人相繼。於是制禮作樂。而生人之道。無有不備。天地之盛。至此極矣。人

心過中則日食。稻粱不以爲美。更求餘食。如河水東流。不復可迴。於時乃生夫子。夫子之生。當世之已亂。而流風遺俗。禮樂法度。則燦然備存。乃以天授之資。極一生之好學。君臣父子夫婦昆弟朋友。無不各盡其道。至於性與天道。人物之所以生者。成者。皆潛修默識於少壯之年。而發之於耄耋之日。垂爲六經。使萬世之下。君以此治世。則治。不以此治世。則亂。民以此治身。則吉。不以此治身。則凶。其愚不肖者。服習於利用安倫之事。則可以樸順。

其賢智用心於日用常行之理而卽以上通其大者以修身而範世所謂大明終始六位時乘以御天者也。然堯舜之道君道也行於在上。夫子之道師道也行於在下。在下者無法制號令不可強人而待其中心誠服。故人之來學者則教之亦不能盡教而納之於我道。不過因其質分成就之而已。然使夫子微言大義無有人焉篤信而謹守之者。則後世但聞上世有一善人。謂之孔某與鄉里自好者何別。又使夫子之道雖傳而言之者各執一

說行之者各行一事。此則曰孔子之教如是。彼則曰孔子之教如是。各任其一偏。而人自爲書。此大亂之道也。將何以一道德而同風俗哉。幸同德之人。扶翊如雲。而確乎不拔。得聖人之心。則有四子。顏子如冬陽之開始。曾子如春陽之始。夫子思盡務中庸之蘊。如盛夏之暢茂。孟子嚴衛聖道。誠所謂秋殺盡見者焉。其所爲聖人之心者。何也。中也。正也。自四聖之歿。而心學失傳。散而無統。於時之人。非無心也。無有大明聖人之道者也。然而傳聖

人之書者。則篤信而謹守之。如秦漢間諸儒。雖傳其宗祖希世之寶。不是過也。於是聖人之道。雖當焚滅之後。幸而僅傳。非幸也。聖人之德。傳之也。今之學者。視聖人之道。則如後天之始開。仲尼歿而微言絕。七十子終而大義乖。傳經諸儒。但如無懷葛天諸氏。僅見姓名。則又一洪荒之始也。至漢董子始欲創通大義。專崇孔氏。諸不在六藝之科者。抑勿使進。漢史稱之爲羣儒首信哉。然兩漢經學大典。章句多者。至百餘萬言。後生疑而莫正。朱子

所謂以二萬餘言解堯典二字。真可嗤也。東漢鄭
玄刪裁繁蕪。刊改漏失。使至今禮樂有攷。厥功懋
焉。於是天下之士。皆宗鄭學矣。然而拘牽象數。專
守訓詁。失聖人之微言。則魏晉之間。有王弼者。起
而闢之。其說易也。專取得意忘言。無復象數。雖未
能明經大義。而五行納甲飛伏之說。爲之一掃矣。
然其弊也。則入於老。於是六朝好談莊老。因莊老
而談佛。至其甚。則槌提仁義。滅絕禮樂。而神州陸
沉者數百年。迄於唐初。而奉王註者。猶兢兢勿失。

可見也。昌黎韓子具英敏冠世之資。專以闢佛老爲已任。傳註論語而好孟子。雖於力行之際。未實有持循。然而儒氣爲之一振。則天下之人。於是知有儒道之可學矣。於漢而見傳經之篤。行誼之嚴。於晉而見聖人之學。不專於語言文字。於唐而知性命之理。吾儒自具。不必取於二氏。三者備。所鮮者立誠耳。故後世之心學。自周子始。各正性命。誠有由也。程子廓而大之。朱子發明而聖教始立。有明數百年來。禮樂制度。大約本之朱子。成弘正嘉

之間。無敢易傳註一字者。蓋天下之學術一。則治道一。治道一。則人心一。人心一。而始可以不亂。非虛言也。傳之久而天下之學者。失朱子之心。而徒事章句之末。則有陽明王氏出。而剝葉歸根。以爲致良知之說。人心乃趨簡約。然自其教行。而數弊出焉。棄詩書而求見性。人喜大言。一弊也。以陽明講學而立事功。於是喜功利而斥迂儒之無用。二弊也。讀書專求所重。而棄其餘。作文喜凌駕而惡平敘。三弊也。至今日而空悟之教。功利之說。踴躍

之士其來皆有所原矣。人異說。家異教。學無所師。惟意之從。亦可以知所救矣。安可曰。道不必有統。學不必有宗。而聽其紛亂哉。天下人之善皆善也。古今忠臣孝子。節行文學。如此其多也。愚夫愚婦。一言一行之美。皆不可沒也。亦誰能掩之。然而在於聖學。則所謂衆星之拱。非所謂北極之樞也。任天下之動而無樞。不瞬息而敗矣。又安可哉。所以諸儒歷數千年而死生以之。專爲天下立人極而已。○自古帝王奉天之道以治天下。自夫子之生。

帝王之興。皆奉夫子之道以治天下。數百年中。上
必有真主之作以爲之君。下必有真儒之作以爲
之師。有節氣而無中氣。謂之閏月。有治統而無道
統。謂之閏位。故中氣者。節氣之所因。道統者。治統
之所出也。在上者。治定制禮。功成作樂。立綱陳紀。
方可以定數百年之治統。在下者。德成行立。明經
立傳。推明微言。方可以定數百年之道統。治統之
立也。本爲天子。支爲諸侯。道統之立也。大賢識其
大者。小賢識其小者。作者之謂聖。述者之謂明。非

天之所與。皆不得與於斯也。然先王因時以救世。各有所尚。如質之敝也。人心厭質。文之敝也。人心厭文。則朝廷之法制不行。而天下亂紛紛然。莫不以帝制自爲。必俟真主之出。而始有所一。先儒因時以救世。亦各有所尚。如執象之敝也。人心厭實。玄悟之敝也。人心厭虛。則六經之傳註無稽。而天下亂紛紛然。莫不以作者自與。必俟真儒之出。而始有所一。故生於學術之亂。而志在明道。猶生於國家之亂。而志在救民。神奸塞路。邪說充蹊。救民

者不得不先有驅除明道者不得不先求解惑救
民而妄動干戈是作亂而害國也學道而任情言
行是自惑而惑世也勝廣之於楊墨其罪等耳可
不慎哉先王不敢圖度天命奉天之道而天下歸
之先儒亦不敢圖度天命奉聖人之道而天下歸
之非其立心之始卽欲君師萬民其心固欲得
主而事之矣不幸而天下之人無可以救世無可
以明聖道者則不得有所諉焉耳夫上帝之命天
下後世之人心此非可以智力取之亦曰仁而已

矣。自有二儀之奠。兆民之生。卽莫不。予之以五德之中性。以行五常之道。是卽所謂天理也。全此而無虧。上帝之所簡在也。背此而自賊。兆庶之所棄絕也。天地雖大。兆民雖衆。其治亂消息。水旱災祥。莫不由乎體仁者之一身。故無私之人。精神與天地民物相爲流通。所謂人者。天地之心也。人之生。至壯而心始立。天地之生。至午而人極始定。易簡以成位乎中。時乘六龍以御天。孰非角德而臣之哉。明乎此。固不得舍天理而別求人極矣。慎言行。

以表式人倫。正性命以歸全天地。著道法以垂憲
帝王。無通無塞。先後一揆。如天地日月。孑然無倚
於太虛之中。此所以立人之道也。○堯舜不代作。
而守成之君。世有其人。程朱不世出。而守先待後
之學者。應時不乏。篤信好學。守死善道。而善繼人
之志。善述人之事。功與作等。○官天下傳賢。家天
下傳子。苟得其人。何論賢與子。至夏而天乃與子
也。特以世衰。人奸紛更。非一德如舜禹。必多改制。
必與子而後中材以下。不敢作禮樂禪也。繼也。視

其人與天命耳。聖賢何容心哉。

諸儒總論

程子曰。董子言仁人正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。度越諸子遠矣。

朱子曰。仲舒識本原。如云正心修身。可以治國平天下。如說仁義禮樂皆其具。此等說話皆好。○正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。誼必正。非是有意要正。道必明。非是有意要明。功利自是所不論。仁人於此。有不能自己者。師出無名。事故不成。明其爲賊。敵乃

可服此便是有意要立名以正其誼。○問諸葛誠之曰。仁人正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。仲舒說得不是。只怕不是誼。是誼必有利。只怕不是道。是道必有功。曰。纔如此。人必求功利而爲之。非所以爲訓也。固是得道誼。則功利自至。然而有得道誼而功利不至者。人將唯功利之徇。而不顧道誼矣。○仲舒本領醇正。如說正心以正朝廷。與命者天之令也。以下諸語皆善。班固所謂醇儒極是。至於天下國家事業。恐施展未必得。

西山真氏曰。仲舒醇正近理之言。見稱於諸老先生。外如曰。強勉學問。則聞見博而知益明。強勉行道。則德日起而大有功。又稱曾子尊聞行知之說。此二條最有功於學者。蓋學道之要。致知力行而已。虞書之精一。論語之知及仁守。中庸之博學篤行。皆是也。秦漢以下。未有識之者。而仲舒能言之。此豈諸儒所可及哉。其曰道之大原出於天。則天命率性之意。尤所謂知其本源者。至謂有國者不可不知春秋。其言亦有補於世。本傳稱其進退容止。非禮不行。兩相驕主。

正身率下。方公孫弘以阿意容悅取相位。仲舒獨終始守正。卒老於家。以其質之美。守之固。使得從遊於聖人之門。淵源所漸。當無慚於游夏矣。惜其生於絕學之後。雖潛心大業。終未能窺大道之全。至或流於災異之術。吁。可嘆哉。

程子曰。世之議子雲者。多疑其投閣之事。以法言觀之。蓋未必有。又天祿閣。世傳以爲高百尺。宜不可投。然子雲之罪。特不在此。黽勉於莽賢之間。畏死而不敢去。是安得爲大丈夫哉。○文中子本是一隱君子。

世人往往得其議論附會成書其間極有格言苟揚道不到處又有一件事半截好半截不好如魏徵問聖人有憂乎曰天下皆憂吾獨得不憂問疑曰天下皆疑吾獨得不疑徵退謂董常曰樂天知命吾何憂窮理盡性吾何疑此言極好下半截却云徵所問者迹也吾告汝者心也心迹之判久矣便亂道

朱子曰文中子議論多是中間暗了一段無分明其間弟子問答姓名多是唐輔相恐亦不然蓋諸人更無一語及其師人以爲王通與長孫無忌不足故諸

人懼無忌而不敢言。亦無此理。如鄭公豈畏人者哉。七制之主。亦不知其何故。以七制名之。此必因其續書中。曾採七君事迹。以爲書而名之。曰七制。如二典體例。今無可攷。大率多是依倣而作。如以董常爲顏子。則是以孔子自居。謂諸公可爲輔相之類。皆是撰成。要安排七制之君。爲他的堯舜。考其事迹。亦多不合。劉禹錫作歙池江州觀察王公墓碑。乃仲淹四代祖碑中載祖諱。多不同。及阮逸所著并載關朗等事。亦多不實。王通大業中死。自不同時。如推說十七代。

祖亦不應遼遠如此。唐李翱已自論中說可比太公家教。則其書之出亦已久矣。伊川謂文中子有些格言。被後人添入壞了。看來必是阮逸諸公增益張大。復借顯者以爲重耳。

馮謙曰。按唐初諸臣無一言及王通者。此無足怪。房杜諸人在王通時甚不相許可。彼自以爲勳蓋一世。又何事及此腐儒老生爲。論唐人之風俗。見於韓愈師說者曰。今之世不聞有師。其士大夫曰。師曰弟子者。則羣聚而笑之。柳子厚答韋中立書。

曰韓愈收名後學。抗顏爲師。愈是以得狂名。則不特房杜而已。唐人一代皆然也。雖魏鄭公於時號稱嶽嶽然。跡其前後立身。彼知有功名而已。又烏知所謂尊師講學者哉。大抵唐高祖以州將起事。不有其君。其後一代藩鎮。亦不有其君。房杜諸人。不有其師。其後一代以日吠雪。亦不有其師。流風然也。若謂後人附會而成。則其書出於唐世。諸人世族。豈無有一人辨其非是者。彼人著此書者。必稍有見。又何苦附會而爲此依勢作僞之舉乎。嗚

呼王通不有孔子則諸人不有其師又理固然也
朱子嘗令學者論董仲舒楊子雲王仲淹韓退之四
子優劣曰董仲舒自是好人楊子雲不足道這兩
人不須說只有文中子韓退之這兩人疑似學者多主
退之曰看文中子脚根淺然却是以天下爲心分明
是要見諸事業天下事也都一齊入思慮來雖是卑
淺然却是循規蹈矩要做事業的人其心却公如韓
退之雖是見得个道之大用是如此然却無實用功
處他當初本只是要討官職做始終只是這心他只

要。似。得。言。語。似。六。經。便。以。爲。傳。道。至。其。每。日。工。夫。只。是。做。詩。博。奕。酣。飲。取。樂。而。已。觀。其。詩。便。可。見。都。襯。貼。那。原。道。不。起。至。其。做。官。臨。政。也。不。是。要。爲。國。做。事。也。無。甚。可。稱。其。實。只。是。要。討。官。職。而。已。

問。王。通。朱。子。以。爲。優。於。韓。愈。子。乃。以。韓。愈。爲。正。統。王。通。爲。僭。統。何。也。曰。今。有。二。人。於。此。一。人。當。國。家。名。分。未。明。之。時。天。下。不。知。人。主。所。在。彼。獨。大。聲。疾。呼。以。號。召。天。下。之。人。雖。無。實。力。以。匡。扶。輔。翼。而。後。人。緣。此。遂。得。主。而。事。之。以。至。永。清。大。定。則。是。人。之。

功固不爲小。其一人雖薄有才具。乘時艱晦。遂欲收拾人心。妄圖天命。則誅絕之罪。必將有在。方西晉以後。士大夫言性命者。必宗佛老。言文章者。必尚偶麗。天下無復知有論語孟子之書。而文公起於布衣。具博綜宏偉之才。嚴斥玄虛寂滅之說。與夫浮靡優俳之文。力宗孟子。傳註論語以下。開濂洛關閩之學。其爲功與禹稷等。所以遜於孟子者。在立德之地而已。至於王通。旣不自量其爲何如人。而上視聖人。直有可取而代之意。上有王莽。下

有楊雄。上有楊堅。下有王通。又何疑焉。

朱子曰。荀卿則全是申韓。觀成相一篇可見。他見當時庸君闇主。戰鬪不息。憤悶惻怛。深欲提耳而誨之。故作此篇。然其要卒歸於明法制。執賞罰而已。他那做處粗。如何望得王通。楊雄則全是黃老。某嘗說楊雄最無用。真是一腐儒。自身命也。奈何不下。如何理會得別事。○韓退之論文章云。自屈原荀卿孟軻司馬遷相如楊雄之徒。却把孟軻與數子同論。可謂無見識。○問王通病處如何。曰。這人於作用處曉得急。

欲見之於用。故便要做周公底事業。便去上書要與
太平及知時勢之不可爲。做周公事業不得。則急退
而續詩書元經。又要做孔子底事業。殊不知孔子之
時。接乎三代。有許多典謨訓誥之文。有許多禮樂法
度名物度數。數聖人之典章。皆在於是。取而續述。方
做得這個家具成。王通之時。有甚麼典謨訓誥。有甚
麼禮樂法度。乃欲取漢魏以下者爲之。書則欲以七
制命議之屬爲續書。詩則欲取曹劉沈謝者爲續詩。
續得這般詩書。發明得箇甚麼道理。自漢以來。詔令

之稍可觀者。不過數箇。如高帝求賢詔。雖好已自不純。文帝勸農。武帝薦賢制策。輪臺之悔。只有此數詔略好。此外盡無那一篇比得典謨訓誥。便求一篇如君牙罔命。秦誓也無。曹劉沈謝之詩。又那得一篇如鹿鳴四牡。大明文王。關雎鵲巢。亦有學爲四句古詩者。但多稱頌之辭。言皆過實。不足取信。樂如何有雲英。咸韶。漢武之樂。禮又如何有伯夷。周公制作之禮。他只是急要做个孔子。又無佐證。故裝幾個人來做堯舜湯武。經我刪述。便顯得我是聖人。如中說一書。

都是要學孔子。論語說泰伯三以天下讓。他便說陳思王善讓。論語說殷有三仁。他便說荀氏有二仁。又捉幾個公卿大夫來相問答。便比當時門弟子。正如梅聖俞說歐陽永叔。他自要做韓退之。却將我來比孟郊。王通便是如此。便胡亂捉別人來爲聖爲賢。殊不知秦漢以下君臣人物斤兩已定。你如何能加重。中說一書。固是後人假託。非王通自著。然畢竟是王通好自誇大。續詩續書紛紛述作。所以起後人假託之過。他死時只三十餘歲。他却火急要做許多事。問

若少假之年。必有可觀。曰不然。他氣象局促。只如此了。他做許多書時。方只二十餘歲。孔子七十歲。方繫易作春秋。而王通未三十。皆做了聖人許多事業。氣象去不得了。

朱子王通論曰。道之在天下。未嘗亡。而其明晦通塞之不同。則如晝夜寒暑之相反。故二帝三王之治。詩書六藝之文。後世莫能及之。蓋非功效語言之不類。乃其本心事實之不侔也。雖然。維天之命。於穆不已。所謂道者。固未嘗亡矣。而大學之教。所謂明德新民。

止於至善者。又已具有明法。若可階而升焉。後之讀其書。攷其事者。誠能深思熟講。以探其本。謹守力行。以踐其實。至於一旦豁然。而晦者明。塞者通。則古人之不可及者。固已倏然而在我矣。夫豈患其終不及哉。苟爲不然而但爲摹倣假竊之計。則不唯精粗懸絕。終無可似之理。政使似之。然於其道。亦何足以有所發明。此有志爲己之士。所以不屑而有所不暇爲也。王仲淹生乎百世之下。讀古聖賢之書。而粗識其旨。則於道之未嘗亡者。蓋有意焉。而於明德新民之

學亦不可謂無其志矣。然未嘗深探其本而盡力於其實。以求必得夫至善者而止之。顧乃挾其窺覘想像之彷彿。而謂聖之所以聖。賢之所以賢。與其所以修身所以治人。而及夫天下國家者。舉皆不越乎此。是以一見隋文而陳十二策。則既不自量其力之不足。以爲伊周。又不知其君之不可以爲湯武。且不待其招而往。不待其問而告。則又輕其道以求售焉。及其不遇而歸。其年蓋亦未爲晚也。若能於此反之於身。以益求其所未至。使明德之方。新民之具。皆足以

得其至善而止之。則異時得君行道。安知其卒不逮於古人。政使不幸。終無所遇。至於甚不得已。而筆之於書。亦必有以發經言之餘蘊。而開後學於無窮。顧乃不知出此。而不勝其好名欲速之心。汲汲乎日以著書立言爲已任。則其用心爲已外矣。及其無以自托。乃復摭拾兩漢以來文字言語之陋。功名事業之卑。而求其天資之偶合。與其竊取而近似者。依倣六經次第采輯。因以牽挽其人。強而躋之二帝三王之列。今其遺編雖不可見。然考之中說。而得其規模之

大略則彼之贊易。是豈足以知先天後天之相爲體用。而高文武宣之制。是豈有精一執中之傳。曹劉沈謝之詩。是豈有物則秉彛之訓。叔孫通公孫述曹褒荀勗之禮樂。又孰與伯夷后夔周公之懿。至於宋魏以來。一南一北。校功度德。蓋未有以相君臣也。則其天命人心之向背。統緒繼承之偏正。亦何足論。而欲攘臂其間。奪彼予此。以自列於孔子之春秋哉。蓋旣不自知其學之不足以爲周孔。又不知兩漢之不足以爲三王。欲徒以是區區者比而效之於形似影響。

之間。傲然自謂足以承千聖而詔百王矣。而不知其
初不足以供兒童之一戲。又適以是而自納於吳楚
僭王之誅。使夫後世知道之君子。雖或有取於其言。
而終不能無恨於此。是亦可悲也已。至於假卜筮象
論語。而強引唐初文武名臣以爲弟子。是乃福郊福
時之所爲。而非仲淹之雅意。然推原本始。乃其平日
好高自大之心。有以啓之。則亦不得爲無罪矣。或曰。
然則仲淹之學。固不得爲孟子之倫矣。其視荀揚韓
氏。亦有可得而優劣者耶。曰。荀卿之學。雜於申商。子

雲之學。本於黃老。而其著書之意。蓋亦姑託空文。以自見耳。非如仲淹之學。頗近於正。而粗有可用之實也。至於退之原道諸篇。則於道之大原。若有非苟揚仲淹之所及者。然考其生平意向之所在。終不免文士浮華放浪之習。時俗富貴利達之求。而其覽觀古人之變。將以措諸事業者。恐亦未若仲淹之致懇惻而有條理也。是以予於仲淹。獨深惜之。而有所不暇於三子。是亦春秋責備賢者之遺意也。可勝歎哉。

敬軒薛氏曰。當韓子之時。異端顯行。百家並倡。孰知

堯舜禹湯文武周公孔子孟軻爲相傳之正統。又孰知孟軻氏歿而不得其傳。又孰知仁義道德合而言之。又孰知人性有五而情有七。又孰知尊孟氏之功。不在禹下。又孰敢排斥釋氏。濱於死而不顧。若此之類。大綱大節。皆韓子得之遺經。發之身心。見諸事業。而伊洛真儒之所稱許而推重者也。後學因見先儒有責備之言。遂勦拾其說。妄議韓子若不足學者。設使此輩生於韓子之時。無先覺以啓其迷。無定論以一其志。吾見淪於流俗。惑於異端之不懈。又安敢窺

韓子之門牆哉。故論韓子之得失。在周程張朱數君子則可。苟未及數君子。皆當自責自求。殆未可輕加詆議。以取僭妄之罪也。

問原編中所載先儒論堯舜禹湯之說。今皆去之。何也。曰。堯舜三代孔孟之論定矣。先儒之說未該。學者求之語孟可也。

性理大全卷之二終